

經部

欽定四庫全書

經部

讀禮通考卷九十六

詳校官監察御史臣劉　湄

給事中臣温常綬覆勘

總校官編修臣王燕緒

校對官編修臣汪　鏞

謄録監生臣翟　灝

讀禮通考卷九十六　　刑部尚書徐乾學撰

喪具二

棺束

檀弓棺束縮二衡三衽每束一　注衡當為橫衽今小要衽或作漆或作髹　疏棺束者古棺木無釘故用皮束合之縮縱也縱束者二行橫束者三行也衽小要也其形兩頭廣中央小既不用釘但先鑿棺邊及兩頭合際處作坎形以小要連之令固棺並相對每束之處以一行之衽連之若豎束之處則豎着其衽以連棺蓋及底之木使與棺頭尾之材相固漢時呼衽為小要也

釋名棺束曰緘緘咸也古者棺不釘也旁際曰小要其要約小也又謂之衽衽任也任制際會使不解也

槫

檀弓既殯旬而布材與明器注材槫材也木工宜乾腊且豫成疏布班也殯後十日班布告下覓槫材及明器之材或云布其木宜乾腊故須豫暴之也王安石曰布陳也

孔子之故人曰原壤其母死夫子助之沐槫注沐治也原壤登木曰久矣予之不託於音也歌曰貍首之斑然執女

手之卷然夫子為弗聞也者而過之從者曰子未可以已乎夫子曰丘聞之親者毋失其為親也故者毋失其為故也注木椁材也託寄也謂叩木以作音疏椁材文彩似貍之首夫子手執斤斧如女子之手卷然柔弱

周禮地官閭師不樹者無槨注椁周棺也疏庶人五畝之宅樹以桑麻今宅不毛非直罰以里布死後又無五寸之椁也

論語顏淵死顏路請子之車以為之椁集注顏路淵之父請為椁欲賣車以買椁也子曰才不才亦各言其子也鯉也死有棺而無

椁吾不徒行以為之椁以吾從大夫之後不可徒行也

集注鯉孔子之子伯魚也先孔子卒言鯉之才雖不及顔淵然已與顔路以父視之則皆子也孔子時已致仕尚從大夫之列言後謙辭

胡寅曰孔子遇舊館人之喪嘗脱驂以賻之矣今乃不許顔路之請何邪葬可以無椁驂可以脱而復求大夫不可以徒行命車不可以與人而鬻諸市也且為所識窮乏者得我而勉强以副其意豈誠心與直道哉或者以為君子行禮視吾之有無而已夫君子之用財視義之可否豈獨視有無而已

釋名椁廓也廓落在表之言也

古懿曰椁之於棺如城之有郭也

木椁

古史考禹作土堲以周棺湯作木椁易土堲也

葦椁

越絶書禹葬會稽葦椁桐棺

松椁

喪大記君松椁疏君諸侯也諸侯用松心為椁材

柏椁

檀弓柏椁以端長六尺注端題湊也其方蓋一尺疏柏椁謂椁用柏也天子柏諸侯

以大夫柏士雜木也鄭注方相職云天子椁柏黄腸為裏而表以石焉端猶頭也積柏材作椁並葺材頭故云以端長六尺者天子椁制每段長六尺而方一尺天子以下庶人以上鄭注喪大記具之以此木之端首題湊鬻內知其方一尺者以庶人四寸之棺五寸之椁椁厚於棺一寸案喪大記君大棺八寸君謂諸侯則天子之大棺或當九寸其椁厚一尺故云其方蓋一尺則椁之厚也如鄭此言椁材並皆從下壘至上始為題湊湊鬻也言木之頭相向而作四阿也如此乃得椁之厚薄與棺相準皇氏以為壘椁材從下即題湊椁六尺與棺全不相應其義非也

張子曰古之椁言井椁以大木自下排上來非如今日之龍棺也故其四隅有隙可以置物也

胡銓曰以柏木黄心致累棺外謂之黄腸木頭皆內向故云題湊其方一尺詳見漢書霍光傳及漢儀注

所載者

喪大記大夫柏椁

雜木椁

喪大記士雜木椁

石椁

檀弓有子問於曽子曰聞喪於夫子乎注喪謂仕失位也曰聞之矣喪欲速貧死欲速朽有子曰是非君子之言也曽子曰參也聞諸夫子也有子又曰是非君子之言也曽

子曰參也與子游聞之有子曰然然則夫子有為言之也曾子以斯言告于子游子游曰甚哉有子之言似夫子也昔者夫子居于宋見桓司馬自為石椁三年而不成夫子曰若是其靡也死不如速朽之愈也死之欲速朽為桓司馬言之也南宮敬叔反必載寶而朝注敬叔魯孟僖子之子仲孫閱嘗失位去魯得反載其寶來朝于君夫子曰若是其貨也喪不如速貧之愈也喪之欲速貧為敬叔言之也曾子以子游之言告於有子有子曰然吾固曰非夫子之言也曾子

曰子何以知之有子曰夫子制於中都四寸之棺五寸之椁以斯知不欲速朽也注中都魯邑名也孔子嘗為之宰為民作制　昔者夫子失魯司寇將之荆蓋先之以子夏又申之以冉有以斯知不欲速貧也

吳澄曰自猶獨也天子至于庶人皆是木椁慮其易朽腐而獨自為石椁也三年而不成者成之難費財多也

水經注泗水又南逕宋大夫桓魋冢西山抗泗水上而盡石鑿而為冢今人謂之石椁者也郭有二重石作工

巧

西京雜記魏襄王冢以文石爲椁高八尺許廣狹容四十人以手捫椁滑液如新

漢書劉向傳秦始皇帝葬於驪山之阿下錮三泉上崇山墳其高五十餘丈周圍五里有餘石椁爲游館（李奇曰壙中爲遊戲之觀也師古曰多累石作椁于壙中以爲離宮別館也）人膏爲燈燭水銀爲江海黃金爲鳧鴈

漢書文帝至霸陵顧謂羣臣曰嗟乎以北山石爲椁用

紵絮斮陳漆其間豈可動哉左右皆曰善張釋之前曰使其中有可欲雖錮南山猶有隙使其中無可欲雖無石槨又何戚焉文帝稱善

吳越春秋吳王有女自殺闔閭痛之葬於國西閶門外鑿池積土文石為槨題湊為中

西京雜記滕公駕至東都門馬鳴跼不肯前以足跑地久之滕公使士卒掘馬所跑地入三尺所得石槨滕公以燭照之有銘焉乃以水洗寫其文文字皆古

異左右莫能知以問叔孫通通曰蝌蚪書也以今文寫之曰佳城鬱鬱三千年見白日吁嗟滕公居此室滕公曰嗟乎天也吾死其即安此乎死遂葬焉

後漢明帝紀 帝作壽陵石槨廣一丈二尺長二丈五尺

銅槨

皇覽闔閭墓鑄銅爲槨

北堂書鈔衛青尚平陽公主後與主合葬冢在華山葬時發土得銅槨一枚

裏椁

喪大記君裏椁虞筐大夫不裏椁士不虞筐注裏椁之物虞筐之文未聞也疏盧氏雖有解釋鄭云未聞今畧盧氏不錄也

吳澄曰君之椁有物以裹之而又有虞筐大夫雖不裏椁而猶有虞筐士則并虞筐而無矣

徐師曾曰或曰虞安也虞筐即苞筲也以安體魄故謂虞筐士不虞筐謂藏於旁也

壽藏椁

隸續延年益壽椁文三行十八字今存蜀中安帝永初七年造謂之萬歲延年益壽椁當是壽冢中所刻

棺飾

既夕商祝飾柩一池紐前赬後緇齊三采無貝注飾柩為設牆柳也巾奠乃牆謂此也牆有布帷柳有布荒池者象宮室之承霤以竹為之狀如小車笭衣以青布一池縣於柳前紐所以聯帷荒前赤後黑因以為飾左右面各有前後齊居柳之中央若今小車蓋上蕤矣以三采繒為之上朱中白下蒼著以絮

周禮天官縫人喪縫棺飾焉

喪大記飾棺君龍帷三池振容黼荒火三列黻三列素錦褚加偽荒纁紐六齊五采五貝黼翣二黻翣二畫翣

二皆戴圭魚躍拂池君纁戴六纁披六大夫畫帷二池不振容畫荒火三列黼三列素錦褚纁紐二玄紐二齊三采三貝黼翣二畫翣二皆戴綏魚躍拂池大夫戴前纁後玄披亦如之士布帷布荒一池揄絞纁紐二緇紐二齊三采一貝畫翣二皆戴綏士戴前纁後緇二披用纁注飾棺者以華道路及壙中不欲衆惡其親也荒蒙也在旁曰帷在上曰荒皆所以衣柳也士布帷布荒者白布也君大夫加文章焉黼荒緣邊為黼文畫荒緣邊為雲氣火黻為列於其中耳偽當為帷大夫以上有褚以襯覆棺乃加帷荒于其上紐所以結連帷荒者也池以竹為之如小車笭衣以青布柳象宮室縣池于荒

之爪端若承霤然云君大夫以銅爲魚縣于池下揄翟也青質五色畫之於絞繒而垂之以爲振容象水草之動搖行則又魚上拂池雜記大夫不揄絞屬于池下是不振容也士則去魚齊象車蓋蕤縫合雜采爲之形如爪分然綴貝落其上及旁戴之言值也所以連繫棺束與柳材使相值因而結前後披也漢禮翣以木爲筐廣三尺高二尺四寸方兩角高衣以白布畫者畫雲氣其餘各如其象柄長五尺車行使人持之而從既窆樹於壙中檀弓曰周人牆置翣是也緌當爲蕤蓋五采羽注于翣首也　疏君龍帷者諸侯也帷柳車邊障也王侯畫龍以象君德三池者織竹爲龍挂于荒之爪端象平生宮室有承霤也天子生有四注屋四面承霤柳亦四池諸侯屋亦四注而柳降一池闕于後一故三池也振容者振動也容飾也以絞繒爲之長丈餘如幡畫幡上爲雉縣于池下爲容飾車行則幡動也黼荒火三列黻三列者荒爲柳車上覆謂鼈甲也緣荒邊爲白黑黼

文於黼文之上荒之中央又畫火黻各三行列行也火形如半環黻兩已相背也素錦褚者素白也褚屋也於荒下用白錦為屋在路象宮室也加偽荒者帷是邊牆荒是上蓋褚覆竟而加帷荒於褚外也纁紐六者上蓋與邊牆相離故以纁為紐連之旁各三凡六也齊五采五貝者鼈甲上當中央形圓如車蓋高三尺徑二尺餘凡車蓋四面有垂下旒今此齊形上象車蓋旁象蓋旒上下縫各雜采繒列行相次如爪內之子以穰為分限又連貝為五行交絡齊上也黼翣二黻翣二畫翣二皆戴圭者翣形似扇在路則障車入椁則障柩二畫黼二畫黻二畫雲翣兩角皆戴圭玉禮器曰天子八翣諸侯六大夫四魚躍拂池者凡池必有魚故此車池縣絞雉又縣銅魚於振容間若車行則魚跳躍上拂池也君纁戴亦纁披六者事興飾棺故史言君也棺横束有三每束兩邊屈皮為紐三束有六紐用纁帛戴連繫棺束之紐與外畔柳材使相當值謂連棺著柳故有六戴纁

披亦用絳帛爲之將一頭結此戴出一頭于帷外人牽之每戴繫之故亦有六也謂之披者若牽車登高則引前以防軒車適下則引後以防翻車欹左則引右欹右則引左使車不傾覆也大夫帷畫雲氣二池前後各一池或云兩邊而已畫荒謂畫雲氣火黻錦褚與君同紐用四不一色故二纁二玄也齊三采絳黄黑也貝亦降二也翣降兩黼翣角不圭但用五采羽作緌無緌雉而有魚躍拂池戴不並用纁其數與披同四也士帷一池在前亦畫揄雉於緌在于池上紐降用玄緇四紐連四旁也齊與大夫同一貝者一行絡之耳翣降二黻前纁後緇者戴當棺束通兩邊爲四戴也二披用纁通兩旁則亦四披也鄭注以華道路及壙中以翣入壙中則知餘物堪入壙中者皆入

陸佃曰素錦褚即雜記所謂錦屋諸侯大夫士一也其興者士以葦席爲幹用齊裳下緝也謂以五采五

貝綴衆帷之下君纁戴六纁披六戴猶所謂紼披猶所謂引引之使行紼之欲止戴之使上披之欲下使即菲焉無係客也

明堂位有虞氏之綏夏后氏之綢練殷之崇牙周之壁翣注皆喪葬之飾疏明魯有四代喪葬旌旗之飾

檀弓孔子之喪公西赤爲志焉飾棺牆置翣設披周也設崇殷也綢練設旐夏也疏公西赤以飾棺榮夫子故爲盛禮備三王之法以章明志識於是以素錦爲褚褚外加牆車邊置翣恐柩車傾虧而以繩左右維持之此皆周法其送葬乘車所建旌旗刻繒爲崇牙之飾此則殷法又韜盛旌旗之竿以素飾於杠首設長尋之旐此則夏禮夫子用三代之禮不

爲僭者蓋用其
大夫之禮爾

輁軸

聶氏本

士喪禮升棺用軸蓋在下注軸輁軸也輁狀如牀軸其輪輓而行　疏軸狀如轉轔刻兩頭為軹輁狀如長牀穿桯前後著金而關軸焉敖繼公曰蓋在下者卻於棺之下也棺既升則入於肂中而蓋則置于序端與轔猶輪也以木關其轔之中央而引之則轔由是而轉故以轉轔名之軹謂軸之兩末關輪之處也蓋謂此軹之旁共有四輪前後各二又各有一軸以横貫其桯與輪也

既夕遷于祖用軸注遷徙也徙于祖朝祖廟也軸輁軸也　疏下記云夷牀輁軸是也漢法軸名轉軸為轉轔轔輪也輁狀如牀軸其輪輓而行是以輪為轔也以軸頭為軹刻軸使兩頭細穿入軹之兩髀前後二者皆然此輁既云長如牀則有先後兩畔之木狀如牀髀厚大為之兩畔為孔著金釧于中前後兩畔

皆然然後關軸於其中言桯者以其厚大可以容軸故名此木為桯也

聶崇義曰案阮氏圖云輁軸與輴長一丈二尺廣四尺士漆大夫以朱飾與浴牀則天子畫輴為龍加赤

雲氣

龍輴

聶氏本

喪大記君殯用輴欑至於上畢塗屋 注欑猶菆也屋殯上覆如屋者也天子之殯居棺以龍輴欑木題湊象椁上四注如屋以覆之盡塗之諸侯輴不畫龍欑不題湊象椁其他亦如之 疏凡殯之禮天子先以龍輴置于客位殯處然後從阼階舉棺于輴中輴外以木菆聚輴之四邊木高于棺乃從上加綃黼于棺上然後以木題湊題頭也湊鄉也謂以木頭相湊鄉內也象椁上之四注以覆之如屋形以泥塗之於屋之上又加席三重於殯上其諸侯殯時則置棺輴內亦菆木輴外木高于棺後加布幕於棺上又菆木于塗上不題湊象椁也亦中央高似屋形但不爲四注

君葬用輴 疏大夫諸侯以上有四周謂之輴天子畫之以龍

聶崇義曰龍輴其制似輁軸亦長丈二尺廣四尺取稱于柩前一帳畫龍於帳加赤雲氣君殯以輴車備

火之虞上
有四周

木車

周禮春官巾車王之喪車五乘木車蒲蔽犬禊尾櫜疏飾小服皆疏 注木車不漆者蒲蔽謂贏蘭車以蒲為蔽天子喪服之車漢儀亦然犬禊以犬皮為覆笭此始遭喪所乘 疏犬禊士喪記主人乘惡車白狗幦是也此喪車五乘貴賤皆同乘之

素車

周禮春官巾車素車棼蔽犬禊素飾小服皆素 注素車以白土堊車棼讀為蘋蘋麻以為蔽其禊服以素繒為緣此卒哭所乘

藻車

周禮春官巾車藻車藻蔽鹿淺複革飾注藻水草蒼色以蒼土堊車以蒼繒爲蔽也鹿淺複以鹿夏皮爲覆笭又以所治去毛者緣之此既練所乘

駹車

周禮春官巾車駹車雚蔽然複髤飾注駹車邊側有漆飾也雚細葦席也以爲蔽者漆則成藩即吉也然果然也髤赤多黑少之色韋此大祥所乘　疏下文漆車全有漆則此時未全爲漆果然獸名

漆車

周禮春官巾車漆車藩蔽豻禊雀飾注漆車黑車藩今時小車藩漆席以為之豻胡犬雀黑多赤少之色韋也此禪所乘　疏凡漆不言色者皆黑且大夫所乘黑車及篆縵之飾直得黑名是凡車皆黑漆也

祥車

曲禮祥車曠左注祥車葬之乘車空神位也疏為生時所乘葬時用為魂車

蜃車

周禮地官遂師大喪共蜃車之役注蜃車柩路也柩路載柳四輪迫地而行有似于蜃因取名焉

稍人大喪師蜃車與其役以至

輲車

雜記大夫士死於道以布為輤而行至於家而說輤載以輲車注輤言用布白布不染也不言裳帷俱用布無所別也輲讀為輇或作槫許氏說文解字曰有輻曰輪無輻曰輇周禮又有蜃車天子以載柩蜃輇聲相近其制同乎輇崇蓋半乘車之輪　疏此明大夫車飾大夫以白布為輤不以蒨草染之初死及至家皆以輲車至家說輤惟輲車在故云載以輲車說車說去其車也凡在路載柩天子以下至士皆用蜃車其制與輲車同周禮遂師共蜃車之役是天子也既夕云遂匠納車于階間注云蜃車是士也此云輲車謂大夫也諸侯不言可知其蜃車之形鄭注既夕禮其車之轝狀如牀

中央有輈前後出設輅擊上有四周下則前後有軸以輻為輪迫地而行其輪有似于蜃故鄭云半乘車之輪
乘車之輪六尺有六寸今云半之得三尺三寸也

喪大記大夫葬用輴士葬用國車注詳下紼條

釋名輿棺之車曰轜轜耳也懸於左右前後銅魚揺絞之屬耳耳然也

遣車

聶氏本

周禮春官巾車大喪飾遣車遂廞之行之注遣車一曰鸞車廞興也

謂陳駕之行之使人以次舉之以如墓也疏遣車

言飾還以金象革飾之如生存之車但麤小爲之耳

夏官虎賁氏及葬從遣車而哭注遣車王之魂魄所憑依疏遣車將葬盛所

苞奠遣送之車其車内既皆有牲體故云魂魄所依

校人大喪飾遣車之馬

檀弓有若曰晏子一狐裘三十年遣車一乘及墓而反

國君七个遣車七乘大夫五个遣車五乘晏子焉知禮

注言其太儉偪下非之人臣賜車馬者乃得有遣車遣車之差大夫五諸侯七則天子九个謂所苞遣奠牲體

之數也　疏晏子父桓子是大夫遣車五乘而唯用一乘以葬故鄭云偪下也

雜記遣車視牢具疏布輤四面有章置于四隅　注言車多少各如所包遣車牲體之數也大夫以上乃有遣車輤其蓋也四面皆有鄣蔽以隱翳牢肉

鸞車

周禮春官冢人　及葬言鸞車象人　注鸞車巾車所飾遣車也亦設鸞旗言猶語也

劉執中曰將葬則語以飭戒之

皮車　革車

周禮天官司裘大喪廞裘飾皮車注皮車遣車之革路

王昭禹曰明器之車以皮飾之事死如事生之意

春官車僕大喪廞革車

輼輬車

史記秦始皇紀始皇崩于沙丘平臺秘之不發喪棺載輼輬車中

漢書霍光傳載光尸柩以輼輬車注文穎曰輼輬車如今喪轜車也孟康曰如衣車有窗牖閉之則溫開之則涼故名之輼輬車也臣瓚曰秦始皇道崩秘其事載以輼輬車百官奏事如

故此不得是轜車類也梁杜延年奏載霍光柩以輬車駕大廐白虎駟以轀車駕大廐白鹿駟為倅師古曰轀輬本安車也可以臥息後因載喪飾以柳翣故遂為喪車耳轀者密閉輬者旁開窗牖各別一乘隨事為名後人既專以載喪又去其一總為藩飾而合二名呼之耳

宋書禮志漢制大行載轀輬車四輪其飾如金根加施組連璧交絡四角金龍首銜璧垂五采析羽流蘇前後雲氣畫帷裳虡文畫曲藩長與車等太僕御駕六白駱馬以黑藥灼其身為虎文謂之布施馬既下馬斥賣車藏城北秘宮今則馬不虎文不斥賣車則毀也自漢霍

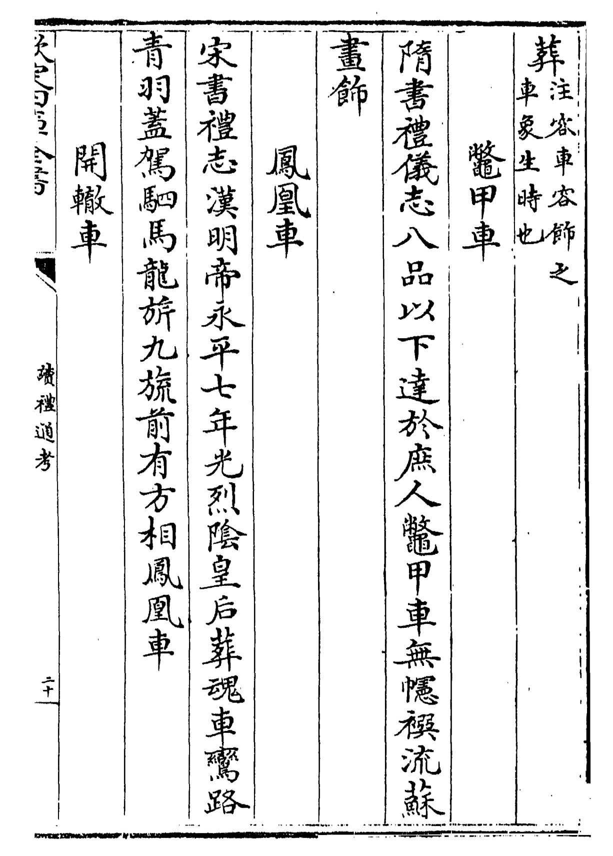
光晉安平齊王賈充王導謝安宋江夏王兿以殊禮者皆大輅黄屋載轀輬車

文獻通考唐兿代宗時發引帝見轀輬車不當馳道移指丁未之間問其故有司曰陛下本命在午不太衝也上哭曰安在枉靈駕而謀自利乎命改轅直午而行

容車

後漢書禮儀志大喪大駕甘泉鹵簿金根容車

祭遵傳遵薨贈以將軍侯印綬朱輪容車介士軍陳送

葬注容車容飾之車象生時也

鼈甲車

隋書禮儀志八品以下達於庶人鼈甲車無幰襈流蘇畫飾

鳳凰車

宋書禮志漢明帝永平七年光烈陰皇后葬魂車鸞路青羽蓋駕駟馬龍旂九旒前有方相鳳凰車

開轍車

五代會要喪葬三品以上輀車用開轍車油幰朱絲絡網兩廂畫龍虎

合轍車

五代會要庶人喪車用合轍車工商諸色人吏無官者諸人無職掌者無合轍車

買道車

宋史禮志周廣順元年葬故樞密使楊邠等輴車魂車儀椁車買道車誌石車各一

送終車

遼史儀衛志送終車車樓純飾以錦螭頭以銀下縣鐸後垂大氈駕以牛上載羊一謂之祭羊以擬送終之用

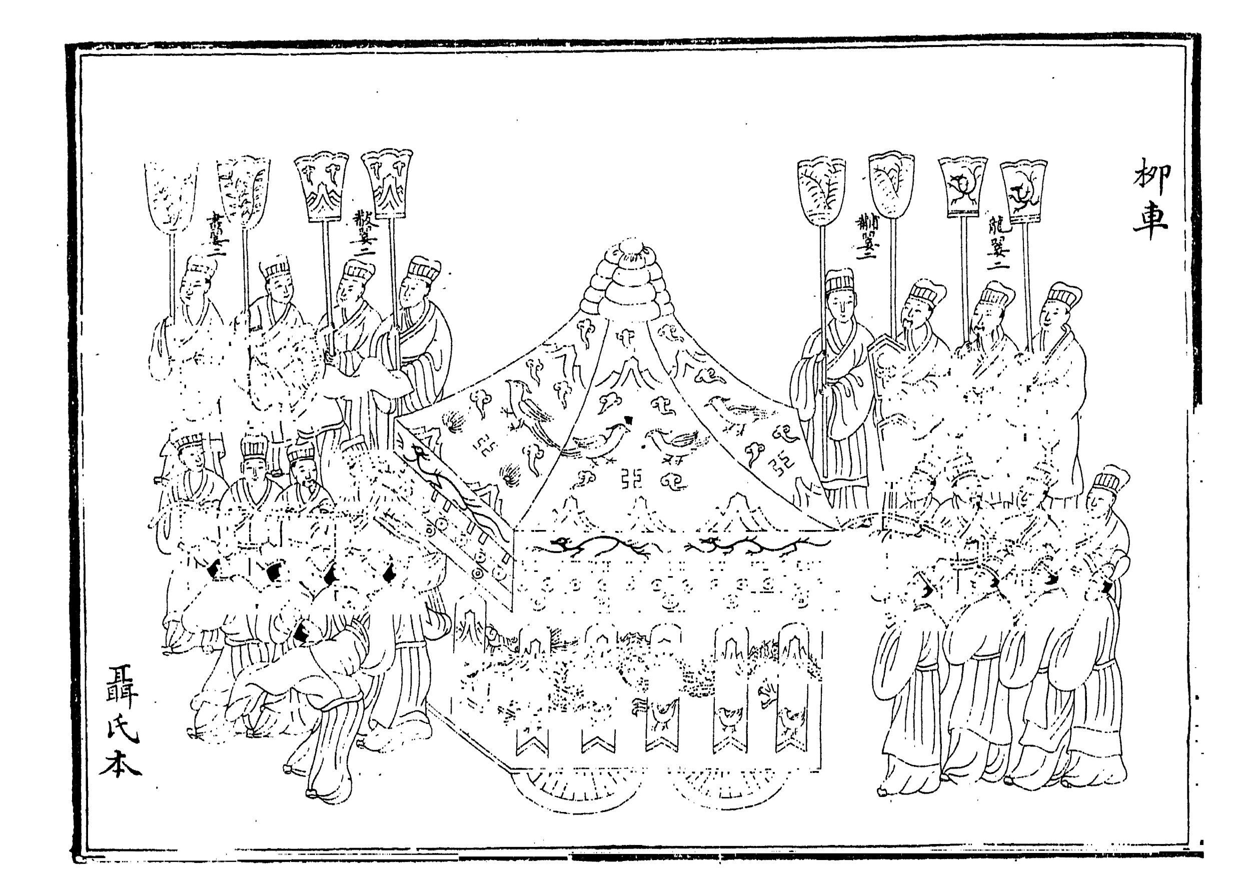
輀

說文輀喪車也

魏曹植卞太后誄　徘徊輀柩號咷勿及

太常因革禮　諸輀車三品以上油幰朱絲絡網施襈兩廂畫龍幰竿諸末垂六旒蘇七品以上油幰施襈兩廂

畫雲氣垂四旒蘇九品以下無旒蘇男子幰䄏旒蘓皆用素婦人皆用綵

柳車
黻翣二
黼翣二
龍翣二
聶氏本

周禮天官縫人 衣翣柳之材

注柳之言聚諸飾之所聚

疏柳者諸色所聚日將沒其色亦兼有餘色故云柳

服虔曰東郡謂廣轍車為柳

孔穎達曰喪大記注云在旁曰帷在上曰荒帷荒所以衣柳則以帷荒之內木材為柳其實帷荒及木材等總名曰柳故縫人云衣翣柳之材注云柳之言聚諸飾之所聚是帷荒總稱柳也

王昭禹曰柳陰木為之故喪車謂之柳

檀弓設蔞翣為使人勿惡也

吳澄曰蔞即柳也柳施帷荒以華藏柩之車而翣障於柳之旁以此飾柩使人不惡其凶也

漢書季布傳布匿濮陽周氏周氏曰漢購將軍急迹且至臣家將軍能聽臣臣敢進計布許之迺髡鉗布衣褐置廣柳車中

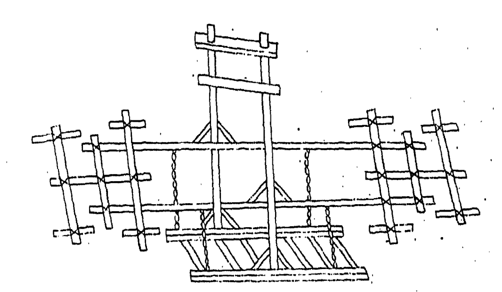
服虔曰東郡謂廣轍車為廣柳車鄧展曰皆棺飾也載以喪車欲人不識也李奇曰大斗車也車上覆為柳瓚曰茂陵書中有廣柳車每縣數百乘是今運轉大車是也

釋名輿棺之車其蓋曰柳柳聚也衆飾所聚亦其形僂也亦曰鼈甲以鼈甲亦然也

大轝

大昇轝

思陵録大昇轝其制下為底而蓋以殿宇四柱皆旋安插夾以青幛左刺青龍右刺白虎前後各有朱扉前掛黄緣簾上乘朱雀後為龜蛇以象玄武

丘瓊山大轝新圖

丘瓊山新製遠行轝圖

家禮古者栁車制度甚詳今不能然但從俗為之取其牢固平穩而已其法用兩長杠杠上加伏兔附杠處為圓鑿別作小方牀以載柩足高三寸旁立兩柱柱外施圓柄令入鑿中長出其外柄鑿之間須極圓滑以膏塗之使其上下之際柩長適平兩柱近上更為方鑿加横扃之兩頭出柱外者更加小扃杠兩頭施横杠横杠上施短杠短杠上或更加小杠仍多作新麻大索以備扎縛此皆切要實用不可闕者但如此制而以衣覆棺亦

足以少華道路或更欲加飾則以竹為之格以絲結之其上如小亭施帷幔四角垂流蘇而已然亦不可太高恐多罣礙不須太華徒為觀美若道路遠決不可為此虛飾但多用油單裹柩以防雨水而已　某舊為先人飾棺考制度作帷幌延平先生以為不切而今禮文覺繁多使人難行後聖有作必是裁減了方始行得耳

鷖輅

謝朓齊后哀册文　懷蜃衛而延首想鷖輅而撫心　注周禮云

安車彫面鷖總皆載棺柩車也

香輿　影輿　蓋輿　錢輿　五穀輿

酒醢輿　衣物輿　庖牲輿

宋史禮志周廣順元年葬故樞密使楊邠侍衛使史弘肇三司使王章例並用一品禮香輿影輿蓋輿錢輿五穀輿酒醢輿衣物輿庖牲輿各一

牆

士喪禮巾奠乃牆注牆飾柩也　疏巾奠訖商祝乃飾棺牆即帷荒

檀弓周人牆置翣

釋名輿棺之車其旁曰牆似屋牆也

方之牆曰牆以帷枢而周圍如牆

帷義詳棺飾喪大記注

釋名帷圍也所以自障圍也

説文在旁曰帷

荒
義詳棺飾
喪大記注

劉氏本

廣韻幌蒙揜

池

檀弓池視重霤 注以竹為池衣以青布縣銅魚焉 疏池者柳車之池也重霤者屋承霤也以木為之承於屋霤入此木中又從木中而霤於地故謂此木為重霤也生時既屋有重霤以行水死時柳車亦象宮室而在車覆鼈甲之下牆帷之上織竹為之形如籠衣以青布以承鼈甲名之為池以象重霤

振容 褚 紐 齊 戴 魚 義俱詳棺飾喪大記注

翣

聶氏本

劉氏本

周禮夏官御僕大喪持翣注翣棺飾也持之者夾蜃車

天官女御后之喪持翣疏天子八翣后喪亦同女御持之左右各四人

禮器天子葬五重八翣諸侯三重六翣大夫再重四翣疏天子五重八翣者葬宜堅固故多重宜多障蔽故八翣諸侯大夫卑故從而少飾

春秋左傳崔杼弑莊公葬諸士孫之里四翣不蹕

世本武王作翣

小爾雅大扇謂之翣

釋名翣齊人謂扇為翣此似之也象翣扇為清涼也

翣有黼有畫各以其飾名之也

太常因革禮三品以上六翣四品四翣

家禮翣以木為筐如扇而有兩角高廣二尺高二尺四寸衣以白布柄長五尺黼翣畫黼黻翣畫黻畫翣畫雲氣其緣皆為雲氣皆畫以紫準格

披

既夕設披注披輅柳棺上貫結于戴人君旁牽之以備傾虧

周禮夏官司士大喪作六軍之士執披注作謂使之也披柩車行所以

披持棺者有紐以結之謂之戴 疏披者車兩旁使人持之若四馬六轡然故名為披也謂之戴者喪大記云纁戴是也

釋名兩旁引之曰披披擺也各於一旁引擺之備傾倚也

太常因革禮三品以上四引四披四品二引二披其持引披者皆布幘布深衣

揄絞

雜記大夫不揄絞屬於池下 注揄翟也采青黃之間曰絞屬猶繫也人君之柳其

池縏絞繒於下而畫翟雉焉名曰振容又有銅魚在其閒大夫去振容士去魚 疏大夫不得畫以揄絞屬于池下其池上則畫於揄得有揄絞也士亦有揄絞但不得屬于池下

幕

周禮天官幕人大喪共帷幕帟綬 注帷以帷堂或與幕張之於庭帟在柩上

檀弓布幕衛也縿幕魯也 注幕所以覆棺

陸佃曰爾雅纁帛縿蓋衛幕用布魯用帛爾

方慤曰衛所存者殷禮故用布幕之質魯所存者周禮故用縿幕之文

釋名幕絡也在表之稱也

帟

周禮天官幕人三公及卿大夫之喪共其帟

掌次凡喪王則張帟三重諸侯再重孤卿大夫不重注張帟柩上承塵

地官遂師大喪使帥其屬以幄帟先道野役

檀弓君於士有賜帟注帟幕之小者所以承塵賜之則張于殯上

釋名小幕曰帟張在人上帟帟然也

布幃

姚巽家規通俗編用緜布三疋聯為一用竹八根以繩綴之令役者八人執之圍婦女於中隨柩後行庶不與男子雜及為觀者窺也

珠節子

五代會要轝同光三年敕斷錦繡衹使常式素車不定人數使素紫白絹帶額遮幃轝上使白粉掃木珠節子上使白絲

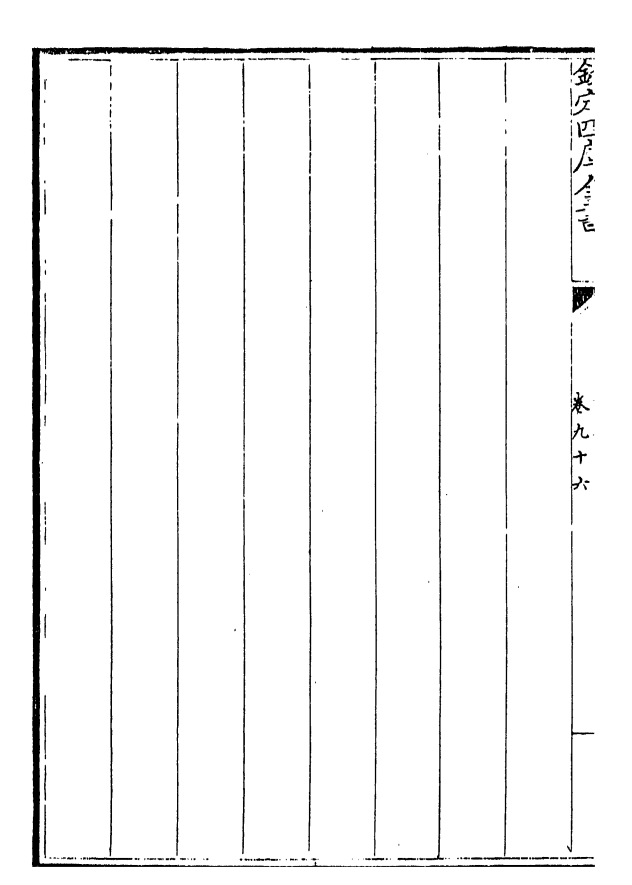
五品六品升朝官使二十人舁轝車竿高七尺長一丈

三尺濶五尺以白綃全幅為帶額婦人以紫綃為帶額並畫雲氣周迴遮蔽上安白粉埽木珠節子二十道七品八品升朝官使一十六人舁鑾車竿高七尺長一丈三尺濶五尺以白綃全幅為帶額婦人以紫綃全幅為帶額周迴遮蔽上安白粉埽木珠節子二十道六品至九品不升朝官使一十二人舁鑾車竿高六尺長一丈一尺濶四尺以白綃全幅為帶額婦人以紫綃為帶額周迴遮蔽上安白粉埽木為珠節子一十六道

竹格

姚翼家規通俗編加大轝之上以覆棺者欲加飾則以綵結之此虛文也若陸路則多用油單裹柩以防

雨水

折

聶氏本

劉氏本

既夕折横覆之注折猶庋也方鑿連木為之蓋如牀而縮者三横者五無簣窆事畢加之壙上以承抗席横陳之者為苞筲以下縪於其北便也覆之見善面也

敖繼公曰陳折云横則是折之狀當與抗木之横者相似但未必有縮者耳

抗木

聶氏本

劉氏本

既夕抗木横三縮二注抗禦也所以禦止土者其横與縮各足掩壙也

記抗木刋注剝削之敖繼公曰兩面皆刋也

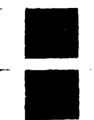
抗席

聶氏 劉氏 本同

既夕加抗席三

注席所以禦塵　疏既陳抗木於折北又加此抗席三領於抗木之上

卣

聶氏本

劉氏本

既夕加茵用疏布緇翦有幅縮二横三注茵所以藉棺者翦淺也幅緣之

士喪禮茵著用荼實綏澤焉注荼茅秀也綏廉薑也澤澤蘭也皆取其香且禦濕

引

既夕屬引注屬猶著也引所以引柩車在軸輴曰紼古者人引柩春秋傳曰坐引而哭之三　疏引謂紼繩言紼見繩體言引見用力故鄭注周禮亦云在車曰紼行道曰引

敖繼公曰引柩車之索也屬之于車路云引者以用名之凡引天子用六諸侯四大夫士二

紼

曲禮助葬必執紼注紼引車索也　疏繩屬棺曰紼屬車曰引

檀弓弔於葬者必執引若從柩及壙皆執紼注示助之以力車曰引棺曰紼　疏執引用人貴賤有數若其數足羸餘之人皆散行從柩至壙下棺窆時則不限人數皆執紼也

方慤曰引在前屬之於車以道柩也紼亦旁屬之於棺以弼柩也道柩者惟有路用之而已弼柩者至下棺亦用焉故雖不執引而或從柩及壙亦皆執紼也

雜記升正柩諸侯執綍五百人四綍皆銜枚司馬執鐸左八人右八人匠人執羽葆御柩大夫之喪其升正柩也執引者三百人執鐸者左右各四人御柩以茅注廟中曰

紼在塗曰引互言之

喪大記君葬用輴四綍二碑御棺用羽葆大夫葬用輴二綍二碑御棺用茅士葬用國車二綍無碑注大夫廞輴此言輴非也輴當為輇聲之誤也輇字或作團是以又誤為國在棺曰綍行道曰引至壙將窆又曰綍綍或為率凡封用綍去碑負引注封周禮作窆窆下棺凡柩車及壙說載除飾而屬紼于柩之緘又樹碑於壙之前後以紼繞碑間之鹿盧輓棺而下之此時棺下窆使輓者皆繫紼而繞要負引舒縱之備失脫也用紼去碑者謂縱下之時也　疏至壙說載除飾之後解此蜃車之綍以繫于棺緘束之繩又將一頭繞碑間鹿盧所引之人在碑外背碑而立負引者漸漸應鼓聲而下故云用綍去碑負引也

釋名從前引之曰紼紼發也發車使前也

後漢禮儀志大喪紼長三十丈大七寸為輓六行行五十人

隋書禮儀志執紼一品五十人三品以上四十人四品三十人並布幘深衣

撥

檀弓孺子𪏆之喪哀公欲設撥問於有若有若曰其可也君之三臣猶設之顔柳曰天子龍輴而椁幬諸侯輴

而設幬為揄沈故設撥三臣者廢輴而設撥竊禮之不中者也而君何學焉注贑魯哀公之少子撥可撥引輴車所謂紼也三臣仲孫叔孫季孫氏有若以臣況子也輴殯車也畫轅為龍幬覆也殯以椁覆棺而塗之所謂菆塗龍輴以椁也諸侯輴不畫龍揄沈謂以水澆揄白皮之汁有急以播地於引輴車滑也廢去也紼繫於輴三臣於禮去輴今有紼是用輴僭禮也殯禮大夫菆置西序士掘肂見衽顏柳止其學非禮也　疏以正禮而言天子之殯載柩于龍輴累材作椁而題湊其木幬覆棺上而後塗之輴形庳下不似龍唯轅與龍相類故鄭知畫轅為龍也諸侯以輴載柩不畫為龍亦累木為椁設木于上以幬之不為題湊直攢木覆之亦泥塗其上為有揄沈故須設撥今三臣者依禮廢輴不合用殯今乃設撥用輴是盜竊于禮不中法式也喪大記大夫二綍二碑是大夫有綍綍即紼注既

夕禮云大夫以上始有四周謂之輴是有輴也此云三臣於禮去輴用輴僭禮不同者此據殯時大記及既夕謂朝廟及下棺大夫以柩朝廟之時用輴紼唯殯時用輁軸不得用輴紼

陸佃曰據此諸侯無搏設幬而已故曰天子之殯菆塗龍輴以搏加斧于搏上畢塗無蓋曰天子之殯龍輴以搏則諸侯無搏可知先儒謂亦累木為搏特湊非是揄性堅忍然以性沈難轉故設撥撥雖不可知然謂之撥則以撥輴可知

鄭氏謂撥所謂紼非是

胡銓曰幬不以搏而覆以他物龐輴欲竊禮設撥則不中禮

綍

釋名懸下壙曰綍綍將也徐徐將下之也

揄沈 義詳擬

檀弓注

功布

聶氏本

既夕商祝拂柩用功布注功布灰治之布也商祝執功布以御柩注居柩車之前若道有低昂傾虧則以布為抑揚左右之節使引者執披者知之疏執功布謂執大功之布麤者也

喪大記士葬比出宫御棺用功布

纛 即翿

聶氏本

周禮地官鄉師及葬執纛注翿羽葆幢也爾雅纛翳也以指揮輓柩之役正其行列

進
退

開元禮五品以上纛竿九尺六品以上長五尺

鵝毛纛

五代會要諸纛今謂之鵝毛五纛

旐

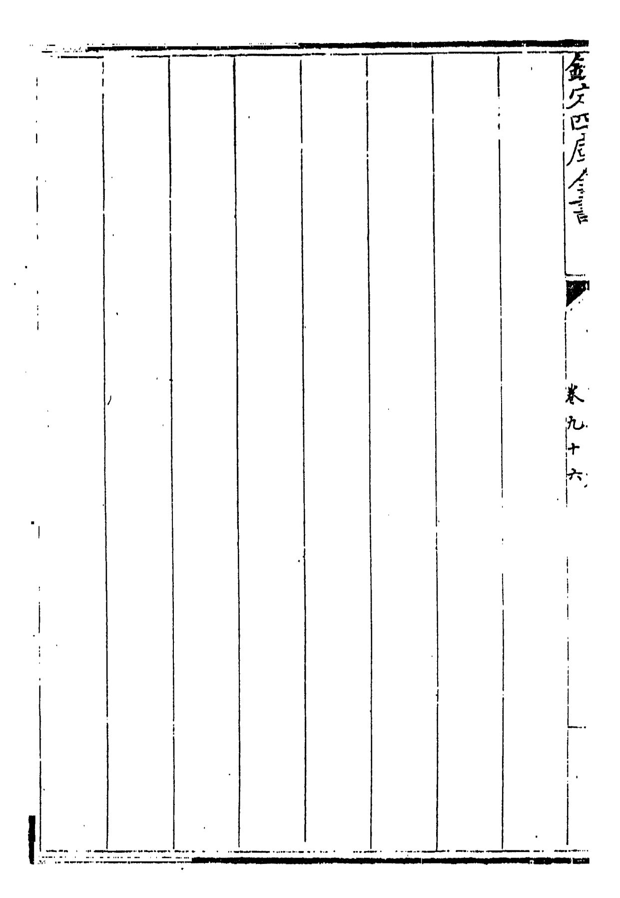
爾雅緇廣充幅長尋曰旐疏緇黑色也以黑色之帛廣全幅長八尺屬於杠名旐

禮論問下殤有旐否徐邈荅曰旐以題柩耳無不有

旐

後漢書禮儀志旂之制長三仞十有二斿曳地畫日月升龍書旐曰天子之柩

隋書禮儀志建旐三品以上及開國子男其長至軫四品五品至輪六品至於九品至較

茅

劉氏本

喪大記大夫葬御棺用茅

紙旛

趙景安雲麓漫鈔柩之有旛禮曰死者不可別已故以其旗識之古人施於柩側近俗多用竹懸出於屋陰陽家從而附會之以為死者之魂悠揚於太空認此以歸如浙東溫台以至江東諸郡兼採釋氏之論從而易為旛植巨木高入雲表尚多子則立旛相接尤可怪

紙錢

唐書王璵傳璵爲祠祭使專以祠解中帝意有所禳祓大抵類巫覡漢以來葬喪皆有瘞錢後世里俗稍以紙寓錢爲鬼事至是璵皆用之

五代史記晉天福八年祭顯陵於南莊焚御衣紙錢

周顯德六年世宗慶陵攢土發引之日百官設祭於道翰林院楮錢大若盞口餘令雕印字文文之黄曰泉臺上寶白曰冥遊亞寶

封演見聞記紙錢今代送葬為鑿紙錢積錢為山盛加雕飾舁以引柩案古者享祀鬼神有圭璧幣帛事畢則埋之後代既寶錢貨遂以錢送死漢書稱盜發孝文園瘞錢是也率易從簡更用紙錢乃後漢蔡倫所造其紙錢魏晉以來始有其事今自王公逮於匹庶通行之矣凡鬼神之物其象似亦猶塗車芻靈之類古埋帛今錢紙則皆燒之所以示不知神之所為也

李濟翁資暇録以紙寓錢起於殷長史洪慶善辨證云南齊東昏侯好事鬼神剪紙為錢以代束帛李淳風盛行其事唐王璵傳漢以來葬者皆有瘞錢後世以紙當錢為鬼事至是璵乃用為禳祓則是喪葬之焚紙錢因於漢世之瘞錢其禱神而用紙錢則起自殷長史盛行於李淳風王璵也康節先生春秋祭祀約古今行禮亦焚楮錢伊川先生怪而問之曰明器之義脫有益非孝子順孫之心乎徽廟朝髙峰廖用

中奏乞禁焚紙錢有云怪當世鑿紙爲錢焚之以徼福於鬼神者不知何所據依乃荒唐不經之説要亦下里之所傳耳使鬼神而有知謂之慢神欺鬼可也李玎松窗雜説云世既是妄人死而爲鬼其妄又可知無身心耳目口鼻之實而習常不斷顛倒沈迷豈復覺悟方其具酒殽列明器鑿紙爲錢之意蓋亦祖漢瘞錢法原其本初就隱而埋之蓋以安塞妄也誠恐瘞錢必遭發掘轉爲死者之禍耳後沿至唐而焚

之其來久且遠而廖高欲絕之以塞妄費且夫子謂死葬之以禮又曰敬鬼神而遠之夫子不欲遽絕而以有無之中言之唯邵康節約古今而行之又云脫有益非孝子順孫之心乎最為通義

戴埴鼠璞法苑珠林載紙錢起於殷長史唐王璵傳載漢以來皆有瘞錢後里俗稍以紙寓錢王璵乃用於祠祭今儒家以為釋氏法於喪祭皆屏去余謂不然之死而致死之不仁之死而致生之不知謂之明

器神明之也漢之瘞錢近於之死而致生以紙寓錢亦明器也與塗車芻靈何以異俗謂果資於冥塗則可笑

都穆聽雨紀談今士庶之家凡有喪者其靈座前皆設殽果或土或木任意為之而飾以色其祭祀則必焚楮錢及金銀楮錠楮錢亦有用金銀者陶穀清異錄載周祖靈前看果皆雕香為之形色如生則殽果五代時已有之矣唐書王璵傳載漢以來皆有瘞錢

後里俗稍以紙寓錢瘞乃用於祠祭則祭祀之焚楮錢蓋始於瘞又清異録載周世宗發引之日金銀錢寶皆寓以形而楮錢大若盞口其印文黄曰泉臺上寶白曰冥遊亞寶則金銀楮錠及錢亦始於五代時矣

乾學案紙錢見唐封氏見聞記云魏晉以來有其事且王瘞傳亦有之非始於五代也

紙房子

元典章至元七年十二月尚書刑部奉尚書省劄付該

準中書省咨十一月十八日奏過數内一件民間喪葬

多有無益破費略舉一節紙房子等近年起置有每家

費鈔不惜為之者甚為無益其餘似此多端奉聖旨紙

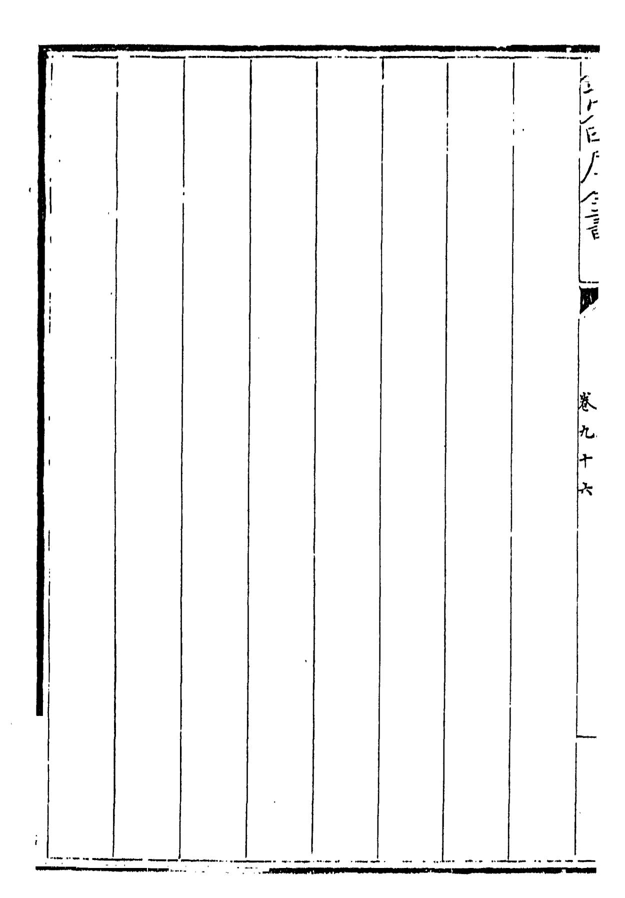
房子無疑禁了者欽此都省議得除紙錢外據紙糊房

子金銀人馬并綵帛衣服帳幙等物欽依聖旨事意截

日盡行禁斷

白鼓

隋書禮儀志後齊定令親王公主太妃妃及從三品以上喪者借白鼓一面喪畢進輸

方相

聶氏本

周禮夏官方相氏　掌蒙熊皮黄金四目玄衣朱裳執戈揚盾大喪先匶及墓入壙以戈擊四隅敺方良注方良罔兩也

鄭鍔曰喪則使之為前驅以辟凶邪葬則使之入壙擊罔兩所以安神靈亦厭勝之術

思陵録治平方相高五丈用八百人曳之乃能動

宋史禮志　身無官而葬用方相者嚴禁之

魌頭

隋書禮儀志四品以上用方相七品以上用魌頭

開路神

馮善家禮集説 今人用竹為格用紙糊人執戈長丈餘道柩先行謂之開路神其代方相之遺意與

姚翼家規通俗編 周禮方相氏狂夫四人家禮大夫士之喪用二人為魌頭今俗用竹為格糊紙為人長丈餘執戈導柩先行謂之開路神方相之遺意也從古從今無所不可

讀禮通考卷九十六

欽定四庫全書

經部

讀禮通考卷九十七

詳校官監察御史臣劉　湄

給事中臣温常綬覆勘

總校官編修臣王燕緒

校對官編修臣汪　鏞

謄録監生臣翟　灝

讀禮通考卷九十七　　刑部尚書徐乾學撰

喪具三

明器

既夕陳明器於乘車之西（注：明器藏器也）

檀弓孔子曰之死而致死之不仁而不可為也之死而致生之不知而不可為也（注：之往也死之生之謂無知與有知也）是故竹不成用瓦不成味木不成斲（注：味當作沬沬靧也）琴瑟張而不平

竽笙備而不和注無宮商之調有鐘磬而無簨虡注不縣之也横曰簨植曰虡其曰明器神明之也注言神明死者也神明者非人所知故其器如此疏之謂生者以物往送死者何胤云言往送死者而致此死者如草木無知則不仁往送死者而致此死者如全生之物則不知皆不可行也聖人為教使人子于亡者不使謂無知不便為有知故制明器以神明求之並不精善也若全無知則不應用若全有知則亦不應不成是不死不生也竹不成用謂竹器邊無縢緣也沬猶黑光也今世亦呼黑為沬也瓦不成沬謂瓦器無光澤也斲雕飾也

劉敞曰之往也之死謂以禮往送死者也往送死者而即以死者之禮待之是無愛親之心為不仁不可行也往送死者而復以生者之禮待之是無燭理之明為不知亦不可行也此所以先王為明器以有知

無知之間待之故備物而不可用也備物則不致死不可用則亦不致生其謂之明器者蓋以神明之道待之也

陳祥道曰不曰神明之器特曰明器者以神之幽不可不明故也周官凡施于神者皆曰明故水曰明水火曰明火以至明齍明燭明竁者皆神明之也蓋其有竹瓦木之所用琴瑟竽笙鐘磬之所樂者明之也所用非所用所樂非所樂神之也

仲憲言於曾子曰夏后氏用明器示民無知也注所謂致死之

仲憲孔子弟子原憲殷人用祭器示民有知也注所謂致生之周人兼用

之示民疑也注言使民疑於無知與有知曾子曰其不然乎其不然

乎夫明器鬼器也祭器人器也夫古之人胡為而死其親乎

注言仲憲之言三者皆非此或用鬼器或用人器以不堪用之器送之也殷家不別作明器即用祭祀之器者祭祀堪為人用以亡者有知與人同故以有用之器送之也周世并用二代之器者不定其為無知不定其為有知示民疑惑不定也曾子言二代用器非是為有知與無知也正是質文異耳夏代文言鬼與人異故純用鬼器送之非為無知也殷世質言鬼雖與人有異亦應恭敬故用恭敬之器送之非為有知也周極文言亡者亦宜鬼事亦宜敬事故并用鬼敬二器非為示民

疏原憲言夏后氏別造明器者以亡人無知故疑惑也然周唯大夫以上兼用耳士唯用鬼器不用人器崔靈恩云此王者質文相變耳古謂夏時也若是無知則是死之義也憲言三事皆非而曾子獨譏無知者譏一則餘從可知也

石梁王氏曰三代送葬之具質文相異故所用不同其意不在於無知有知及示民疑也仲憲之言皆非曾子非之末獨譏其說夏后明器蓋舉其說之甚者也

方慤曰明器祭器三代之所兼用蓋處以死生之間而已豈特周然哉而仲憲必以夏用鬼器殷用人器則是夏有致死之不仁殷有致生之不知矣宜乎曾子不然其說也然曾子之言止及于夏而不及于殷以死其親尤君子之所不忍也

李格非曰明有象幽無形以有象之器事無形之鬼故曰明器以其對于祭器故亦曰凶器以人道而事鬼神故曰祭器以其對于凶器故亦曰生器生器則文而不功明器則具而不用有生器具之以適墓象死道也有明器具之而不用明不復用也由死道以思其生由不用以思其死皆所以重孝子之哀也

孔子謂爲明器者知喪道矣備物而不可用也哀哉死者而用生者之器也不殆於用殉乎哉注殆幾也殺人以衛死者曰殉用其器漸幾於用人其曰明器神明之也注神明死者異於生人疏謂夏家爲明器知死喪之道矣以孝子事親不可闕故備其器物若似生存以鬼神異于人故備而不可用孔子旣論夏家之是又言殷代之非以生人食器而供死者近于用生人而殉死人也

釋名送死之器曰明器神明之器異于人也

司馬氏書儀明器刻木爲車馬僕從侍女各執奉養之物象平生而小多少之數依官品旣夕禮有明器用器燕器孔子曰之死而

致死之不仁而不可為也之死而致生之不知而不可為也注死之生之謂無知與有知也是故竹不成用瓦不成沬木不成斵又曰其曰明器神明之也又曰塗車芻靈自古有之喪葬令五品六品明器許用三十事非升朝官者許用十五事

并用器椀楪瓶盂之類

家禮造明器刻木為車馬僕從侍女各執奉養之物象平生而小凖令五品六品三十事七品八品二十事朝官十五事下帳為牀帳茵席倚卓之類皆象平生所用而小也

朱子語類朱子荅明器之問云禮既有之自不可去然亦更在斟酌令人或全不用也　喪事都不用冥器糧瓶之類無益有損棺槨中都不著世俗所用者

一物

明弓矢

周禮夏官司弓矢大喪共明弓矢注明器之用

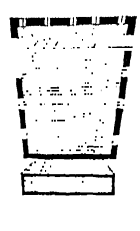
頌琴

春秋左傳襄公二年夏齊姜薨初穆姜使擇美檟以自為櫬與頌琴季文子取以葬君子曰非禮也禮無所逆婦養姑者也虧姑以成婦逆莫大焉注穆姜成公母齊姜成公婦櫬棺也頌琴琴名猶言雅琴皆欲以送終疏琴瑟必以歌詩詩有雅頌故以頌為琴名櫬琴同文知皆欲以送終也

顧湄曰頌琴明器之屬即既夕有燕樂器

周官厥樂器檀弓琴瑟張而不平是也

熬筐

聶氏本

周禮春官小祝大喪設熬疏熬謂熬穀殯在堂時設於棺旁所以惑蚍蜉

士喪禮熬黍稷各二筐有魚腊注熬所以惑蚍蜉令不至棺旁

苞

聶氏本

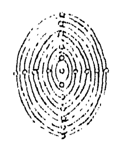
既夕篇二

注所以裹遣奠羊豕之體

葦苞

聶氏本

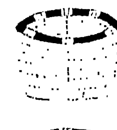

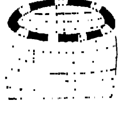
劉氏本

記葦苞長三尺一編疏葦草既長截取三尺一道編之用便易故也

司馬氏書儀既夕禮苞二注所以裹奠羊豕之肉檀弓曰國君七个遣車七乘雜記曰遣車視牢具或問曾子曰君子既食則裹其餘乎曾子曰大享既饗卷三牲之俎歸於賔館父母而賔客之所以為哀也晉賀循用腐一篋以代所苞牲體今遣奠既無牲體又生肉經宿則臭敗不若用循禮得事之宜然遣奠之時亦當設脯既奠苞以蒲篋或葙或竹掩耳或席簞之類包之皆可也

筲

聶氏本

既夕筲三黍稷麥注筲畚種類

記筲筲三其實皆瀹疏筲用菅草黍稷皆淹而漬之

書儀既夕禮筲三黍稷麥今但以竹器或小罌貯五穀各五升可也

罋

聶氏本

既夕甕三醯醢屑冪用疏布注屑薑桂之屑也冪覆也

書儀既夕禮甕三醯醢屑鄭注薑桂之屑也今但以小甖二貯醯醢

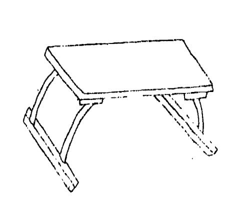
朱子曰苞筲甕以盛羊豕五穀酒醯醢雖古人不忍死其親之意然實非有用之物且脯肉腐敗生蟲聚蟻尤為非便雖不用可也

甒

聶氏本

既夕甒二醴酒冪用功布注甒亦瓦器

桁

聶氏本

既夕皆木桁久之 注桁所以庋苞筲甕甒也久當為灸灸謂以蓋案塞其口

聶崇義曰苞筲等燥物直苞塞之無冪甕甒等濕物直灸塞其口又加冪覆之孔義云桁以木為之置於地所以庋甕甒也阮氏梁正等圖云桁制若今之几狹而長以承藏具實未見聞

瓦器

後漢禮儀志東園武士執事下明器瓦鐙一瓦竈二瓦釜二瓦甑一瓦鼎十二瓦案九瓦大杯十六瓦小杯二十瓦飯槃十瓦酒樽二

俑

孟子仲尼曰始作俑者其無後乎為其象人而用之也

注俑偶人也用之送死仲尼重人類謂秦穆公時以三良殉葬本由有作俑者也　疏埤蒼云木人送葬設關而能俑跳故名之曰俑

謝惠連祭古冢文序東府掘壍一尺得古冢上無封域明器之屬材瓦銅漆有數十種異形不可盡識刻木為人長三尺許初開見悉為人形以物棖撥之應手灰滅

司馬光乞撤去福寧殿前泥女劄子臣竊見大行皇

帝梓宮在福寧殿自啓菆以來每日裝飾泥女置於殿前傅以粉黛衣之綺繡狀如俳優又類戲劇臣不知其說果何為也羣臣見者無不駭異或歎其失禮或默有譏誚黷嫚威神莫甚於此殆非所以裨助喪容觀示萬方伏望聖慈速令撤去孔子曰葬之以禮此孝之大也臣願陛下因此特降聖旨下有司應將來靈駕進發以至襄事凡儀仗送終之物有鄙俚無稽不合禮典如此之類悉宜撤去無使四方之人有

所觀笑

桐人

王肅喪服要記魯哀公葬父孔子問曰寧設桐人乎哀公曰桐人起於虞卿虞卿齊人遇惡繼母不得養父死不得葬知有過故作桐人吾生供養何用桐人為

芻靈

檀弓孔子謂為芻靈者善謂為俑者不仁注束茅為人馬謂之靈者神之類

釋名束草為人馬靈名之也

四神十二時

五代會要喪葬三品以上明器九十事四神十二時在內不得過二尺五寸餘五品以上明器六十事四神十二時在內不得過一尺五寸餘九品以上明器四十事四神十二時在內不得過一尺餘

塗車

檀弓塗車芻靈自古有之 疏塗車塗作車

釋名塗車以泥塗為車也
茅馬
後漢書光武帝紀帝曰古者帝王之葬皆陶人瓦器木馬茅馬
木馬
趙明誠金石録唐文德皇后墓表太宗御製文曰無金玉之寶玩用之物木馬寓人有形而已
看果

唐會要開元二十九年敕送葬祭盤不得作假花果及樓閣

顧起元說畧令靈前看果乃五代周太祖靈前雕香為之形色與真無異

賵方

聶氏本

既夕書賵於方若九若七若五注方板也書賵奠賻贈之人名與其物於板若九行若七行若五行疏所送有多少故行數不同

遣策

聶氏本

既夕書遣於策 注策簡也遣猶送也謂所當藏物 疏編連為策不編為簡

蔡邕獨斷策者簡也其制長二尺短者半之

衡

喪大記君封以衡君命毋譁以鼓封 注衡平也人君之喪以木横貫緘耳居旁持而平之又擊鼓為縱舍之節 疏諸侯禮大物多棺重恐柩不正下棺之時别以大木為衡使人以紼直繫棺束之緘平持而下備傾頓也

籠

周禮地官遂師及窆抱磨共丘籠 注丘籠之役竁復土也其器曰籠 疏下

槨之時遂師帥執綍者之人名歷適而校數之下棺之後以擴上土反復而為丘壟皆須籠器以盛土也

茶

周禮地官掌茶掌以時聚茶以共喪事 注茶茅莠也

鄭鍔曰茶以禦濕

葦蒲

周禮地官稻人喪紀共其葦事 注葦以闉壙禦濕之物

澤虞喪紀共其葦蒲之事 注葦以闉壙蒲以為席 疏席謂抗席

蜃

周禮地官掌蜃掌斂互物蜃物以共闉壙之蜃注互物蚌蛤之屬闉猶塞也將井椁先塞下以蜃禦濕也

椶櫚褥

宋史禮志梓宮藉以椶櫚褥

黃腸題湊

漢書霍光傳光薨賜便房黃腸題湊各一具服虔曰便房藏中便坐也蘇林曰以柏木黃心致累棺故曰黃腸木頭皆向內故曰題湊

漢舊儀天子陵中明中高丈二尺四寸周二丈內梓宮

次梗榑柏黄腸題湊

堲周

檀弓夏后氏堲周

鐵帳

宋史禮志進玄宮有鐵帳覆梓宮

鐵盆 鐵山

宋史禮志 鐵盆鐵山用然漆燈

銅斗

南史宋張永嘗開真武湖遇古冢冢上得一銅斗有柄文帝以訪朝士何承天曰此斗王莽三公亡皆賜之一在冢外一在冢内時三台居江左者唯甄邯此必邯之墓及啓冢又得一斗復有一石銘曰大司徒甄邯之墓

灰隔

朱子語類先生葬長子其壙用石上蓋厚一寸許六段横湊之兩旁及底五寸許内外皆用石灰雜炭末細沙黄泥築之　問椁外可用炭灰雜沙土否曰只

純用炭末置之椁外槨內實以和沙石灰或曰可純

用灰否曰純灰恐不實須雜以篩過沙久之灰沙相

乳入其堅如石椁外四圍上下一切實以炭末約厚

七八寸許既辟濕氣免水患又截樹根不入樹根遇

炭皆生轉去以此見炭灰之妙蓋炭是死物無情故

樹根不入也抱朴子曰炭入地千年不變問范家用

黃泥拌石灰實椁外如何曰不可黃泥久之亦能引

樹根又問古人用瀝青恐地氣蒸熱瀝青溶化棺有

偏限却不便曰不曾親見用瀝青利害但書傳間多
言用者不知如何
義門鄭氏家儀開穴深淺或五尺七尺縣棺而窆之
太深有水考妣共穴但用甎甃以石灰砌定中間隔
為兩穴上用石板蓋之如不用甎石者但用秫米糊
調石灰粥以石子沙土一層灰粥一層以滿為度棺
上亦以石子沙土灰粥厚尺餘至年月久遠堅固似
石此為便法

王文祿葬度鋪棺底今用竈間柴灰柴灰帶火性且鹹濕甚不可也或用石灰和陳壁土或用炭細末和石灰或用燈心草或用山黄土家禮用糯稻穀燒灰今云班糠但一時不易得也予思之石灰炭細末及寺觀中燒過紙灰三和之厚鋪棺底再覆白紙紅綃梓木板寸餘厚與棺底一樣厭之方入褥席與尸四旁布帛與紙塞實不使有空隙可也木枕裹布庶首不仰垂二親因俗用紙枕今尚憾也惟外母先妣得

用木杮云

呂坤四體疑土有燥濕灰隔禦濕也宜於江南堅重脂膏之木南北皆宜矣　萬物生於土死者以即土為安亦藉土以為生氣灰死物經火煨燼之餘無生氣矣江南下濕水易浸棺故作灰隔假其燥以禦濕也若地高土燥恐灰隔益燥而滲油余葬先人時棺之外有槨棺槨之間灌瀝青厚寸許兩槨之外包以堅木似足以當濕氣未曾用灰隔未知堅久何如然

柏之堅松杉之油皆能久遠北方崖柏不在油杉之下家禮重油杉謂江南之濕也桑棗槐檀皆堅實不知入土久近宜向達於物理者咨焉此孝子之博慮也

馮善家禮集説或問槨内外皆實灰沙則以朱子之言為據槨又加底亦有據乎曰頃葬先人慮地有水繆出意見槨乃加底用油灰麻筋名船匠艌其縫薄溶瀝青塗其外用以載柩槨之内外如前法各實以

灰沙既平槨口再加外蓋用直板合成艌其縫不用橫者仍用油灰批縫密釘之再溶瀝青塗其上更下灰沙盈坎乃止又問槨內外既皆實以灰沙何必又用木槨在內曰灰沙須發熱過乃堅若不用槨隔之則天雨地泉浸濕灰沙不能堅結故用槨隔之則槨外灰沙縱然浸濕不結而槨內者自能發熱堅固及槨朽腐而內灰沙已皆堅結久矣所以槨加底蓋非無謂也又問木槨作兩三套做如何曰雖便舉動縫

內漏水入去却不便必作一箇做方妥當

華氏慮得集壙內若多用瓴石本乎愛重恐後不免被盜取發蓋吾目見多矣不若不用之為無累也只是多用三沙先鋪厚數寸在底下平實築之下棺之後細築四旁與蓋相平則以杉木去皮為段長過棺底之闊密密横排一二層於蓋上更以輕煤細灰稠調泥水縫隙及其兩頭近土則易朽須三沙更包之横木之上厚下三沙一二尺細細輕築以實為度期於堅固便如一塊三沙相似若無水滲三沙自然膠硬如石矣如此庶幾可勝在上之重土不致便頽壓於棺內待乎年深世久骨肉既銷木亦當腐俱化為土矣豈不遂夫天地自然之道而永免發掘之虞也力不能辦三沙則以細黄土如法堅築而固之亦可畧用湊成瓴砌之亦可　棺用松杉木隨力營辦約厚三寸之下慎勿寬大蓋宜加厚不須全板但得匠

手製縫緊密為上切不可用價高之木只以松杉二木足矣却須預漆內外之縫為佳　棺內必用尸牀以杉板為上可厚一寸之下兩頭用杉木横挑上高寸許中間勿用板下用糯糠燒灰細篩厚鋪襯而平實之切勿用紙錢之類引水故也　製三沙之法黃沙石灰乾黃泥細篩各五石為率和匀預造五斗糯米下一石水之酒俟熟可飲則濾和三沙乾濕得所堆聚而罨之俟熟過則用入壙內堅築如力不能辦三沙則細黃土堅築之亦可　常見術者言三沙在土中歲久堅于石但怕水滲亦難發柩

江鄰幾雜志錢君倚學士說江南王公大人墓莫不為村人所發取其甎以賣者是甎為累也曰近江南有識之家不用甎葬唯以石灰和篩土築實其堅如石此言甚中理

魏禧灰椁紀事造灰椁者於下肂先三四日取上好

塊頭石灰數千斤用水灑過令化以米篩篩嫩灰貯用其麤頭未化者再用水灑篩出嫩灰將麤頭另貯若人力有餘臨期灑灰令化即用築之尤妙　用灰之法不可太燥燥則不粘不可太濕濕則氣散臨時須以少水灑之拌勻用手輕捏成團重捏即散為度

既鋤土穴周圍仍以火甎砌搏其闊狹度容棺之外頭空一尺脚空一尺餘兩旁各空一尺以灰下灰多不過二尺少不過五寸須看地勢穴情以定灰之

厚薄　甎槨外有空隙處先用無沙石好黄泥築之輕築令槨牆緊靠以便築灰然四圍槨牆須逐節砌高一邊下灰一邊下土若頓爾高砌牆内空虚則築外土時便震偪槨牆偏内矣　穴内先用嫩灰一二寸鋪底置棺其上四旁下灰築齊棺面平鋪灰於上築之每遍只可一二寸先以脚躧實然後用槌輕築漸漸至重槌忌太重重則剥灰用槌之法不論人數以人多為妙且行且築須槌跡粘連一路周而復始

度築灰堅至六分便下新灰更築太堅則上下不相粘面上一層不妨略用重築至極堅灰面發光搥響作金石聲更築少許為度　築灰既完仍用火甎接四圍槨牆卷砌其上成一甎槨若穴淺墳不宜高大者不用卷砌即加灰頭黃泥可也　甎槨之上用灰頭和匀上好黃泥堅築數十亦以穴之淺深為度上用嫩泥寸許鋪之止以脚略躧匀然後置堅好大石數塊其上仍須合縫抿灰約周甎槨為度石須堅

厚止一大塊者為上塊數少者次之　既置大石上用好黄泥堅築至頂其泥以光熟至極為度將及墓面築龜背形然後用嫩土鋪勻砌甎或仍砌大石

墓前燰土若地穴原有餘土必不可掘去若穴勢淺卸無餘土仍當用黄泥堅築之葢墓久崩壊多由燰土不堅實故也　又曰昔先君子築先大父母墓用純灰椁不用三合土以為三合土易上濕氣而灰椁純燥地氣久蒸結為鐵石葢有所受之也際瑞等葬

先父母遂用此法間又益以私意因悉書而記之禧常謂送死者衣衾之華美不如棺之精密棺之精密不如墓之堅緻蓋衣衾雖美不過慰炫一時棺木亦數月未歸土時所重若墳墓堅緻直千百年不壞之物也今人苟且造墳或久暴不葬而專美衣衾是所謂非徒無益而又害之者又或酒食僧道糜費不貲至於營葬則吝財苟成其亦惑矣先君子曰宜薄斂宜厚葬故先父母之喪斂用布素棺不華漆夫斂薄

則內無物可欲葬厚則外無隙可乘人非財力寡弱其於父母骨肉送死之際安可不講於此哉

揚文言曰家大人旭樓集中載遷葬曾大父卓菴公事記言江南地壙中多水三合灰土片片如雲母堅結之說頗不可信又洋溪及蓮花塘諸阡紀載壙中用堅實瓴甓砌如橋者能久其石壙蓋石太重而牆力不勝載必崩毀下壓棺槨年久之末爲慮甚大庚申年葬庶祖母即發石用瓴同時葬季父亭玉而諸弟用石壙已復土亦深悔之向日䰟冰叔來毘陵見其灰槨紀事論灰土及石蓋大人深辨且戒文言等宜慎今閱此冰叔數條俛憶其事謹附識於末

讀禮通考卷九十七